

وقد آمن عمرو بن العاص ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم . ومن هؤلاء الذين نَجَوْا كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول .

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١) [النحل]

أى : إذا جاءت النهاية فلا تُؤَخَّر ، وهذا شيء معقول ، ولكن كيف : ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون ؟ المسألة - إذن - ممتنعة مستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم ، لكن يستقيم المعنى تماماً على أن :

﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٦١) [النحل]

ليست من جواب إذا ، بل ثم الجواب عند (ساعة) ، فيكون المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، وإذا لم يجرى لا يستقدمون . والله أعلم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ
الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جُرْمَ ^(١) أَنَّ لَهُمُ النَّارَ
وَأَنَّهُمْ مُّقْرَّبُونَ ﴾ (٦٢)

قوله تعالى :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ .. ﴾ (٦٢) [النحل]

(١) لا جرم : لا محالة ولا بُدَّ وتحولت إلى معنى القسم . فصارت بمنزلة قولنا : حقا ، . [القاموس القويم ١/ ١٢١] .

سُورَةُ الْحَجَّلِ

○ ٨٠٣٥ ○

الآليق أن الذي يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله ،
فإذا أردت أن تتصدقَ تصدّقْ بأحسن ما عندك ، أو على الأقل من
أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدقَ بأخس الأشياء وأرذلها .. أن
تتصدقَ مما تكرهه ، كالذي يتصدق بخبزٍ غير جيد أو لحمٍ تغيّر ،
أو ملابسٍ مهلّكة ، فهذا يجعل الله ما يكره^(١) .

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد
لأعطوا ربهم أفضل ما يُحبون .. لماذا ؟ لأن ذلك دليلٌ على حبك
للآخرة ، وأنك من أهلها ، هانت تعميرها بما تحب ، أما صاحب الدنيا
المحب لها فيعطي أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا في نظره أهم من الآخرة .

وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهو من أهل الآخرة ، أم
من أهل الدنيا بما يعطي الله عز وجل ؟

قوله تعالى :

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ .. ﴾ (٦٢)

[النحل]

أي : مما ذكر في الآيات السابقة من قولهم :

﴿ لِلَّهِ الْبَنَاتُ .. ﴾ (٥٧)

[النحل]

وأن الملائكة بنات الله ، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ، إلى غير
ذلك من أقوالهم ، وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك :

﴿ وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (٥٨)

[النحل]

والمسألة هنا ليست مسألة جعل البنات لله ، بل مُطلق الجعل

(١) يقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفُقَرَاءُ مِنَ طِبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُوا
الْغَنِيَّةَ إِنَّهُ تُغْنُونَ وَلَكُمْ بِالْعَلِيِّ إِلَّا أَنْ تَقْبَضُوا فِيهِ وَاعْتَمُوا أَنْ اللَّهَ هُوَ عَزِيزٌ ﴿٢٦٧﴾ ﴾ [البقرة] .

منهم مردود عليهم ، فلو جعلوا لله ما يحبون من الذِّكران ما تُقبل
منهم أيضاً ؛ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل لنفسه .

فالذين قالوا : عزيز ابن الله . والذين قالوا : المسيح ابن الله .
لا يُقبل منهم ؛ لأنهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجعله لنفسه ، فهذا
مرفوض ، وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه
سبحانه .

فنحن نجعل لله ما نحب مما أباح الله ، كما جاء في قوله تعالى :
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]
وقوله :

﴿وَيُطْعَمُونَ الْغُلَامَ عَلَى حَبِّ .. (٨)﴾ [الإنسان]
ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرُّحَمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الذخرف]
فلو كان له ولد لأمنتُ بذلك ، لكن الحقيقة أنه ليس له ولد ..
إذن : ليست المسألة في جعل ما يكرهون لله بل في مطلق الجعل ،
ذلك لأننا عبید نتقرب إلى الله بالعبادة ، والعباد يتقرب إلى المعبود
بما يحب المعبود أن يتقرب به إليه ، فلو جعل الله لنفسه شيئاً فهو
على العین والرأس ، كما في أمره أن ننفق مما نحب ، ومن أجود ما
نملك .

ولذلك قوله تعالى :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .. (٩٢)﴾ [آل عمران]

رَاعِ حَقَّ الْفَقِيرِ وَضَرُورَةَ أَنْ تَجْعَلَهُ كَنَفْسِكَ ، لَا يَكُنْ هَيْنًا عَلَيْكَ
فَتَعْطِيهِ أَرْدًا مَا عِنْدَكَ .. وَالْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ نَقْرُبَ إِلَيْهِ
بِالنَّسْكِ وَذَبَّحَ الْهَدْيَ وَالْأَضَاحِي قَالَ :

﴿ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (٦٨)

[الحج]

لأنك إذا علمت أنك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك .

وقوله تعالى :

﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ .. ﴾ (٦٩)

[النحل]

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود ، أي
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟

قالوا : لأنه قد يطابق الكلام الواقع ، ونحكم عليه مع ذلك
بالكذب ، كما جاء في قوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٦٩)

[المنافقون]

يا الله ، أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعطيه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق
تبارك وتعالى أنهم (كاذبون) ؟

وفي أي شيء هم كاذبون ؟

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون في قولهم : إنك لرسول الله ،
ولكنهم كذبروا في شهادتهم :

﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. ﴾ (٦١)

[المعاقرون]

لأنهم لا يشهدون فعلاً : لأن الشهادة تحتاج أن يوافق القلب اللسان ويسانده ، وهذه الشهادة منهم من اللسان فقط لا يساندها القلب .

الإنسان عُرْضَةٌ لَأَنْ يَقُولَ الصَّدَقَ مَرَّةً وَالكَذِبَ مَرَّةً ، لكن هؤلاء بمجرد أن يقولوا (نشهد) فهم كاذبون ، وهذا معنى :

﴿ تَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكُذِبَ .. ﴾ (٦٢)

[النمل]

لأنهم حينما يقولون مثلاً : العزيز ابن الله ، المسيح ابن الله ، الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق منطق اللسان .. فالسنتهم تصف الكذب .

وإن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب - مثل ما حدث مع مُسَيْلَمَةَ الذي ادعى النبوة ، مجرد أن قال : أنا نبي قلنا : مسيلمة الكذاب .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْ لَهُمُ الْعُسْنَى .. ﴾ (٦٣)

[النحل]

أي : أن الكذب في قولهم (لهم العسنى) فهذا اغترار وتعنُّ على الله دون حق ، ومثل هذه المقولة في سورة الكهف ، في قصة أصحاب الجنتين ، يقول تعالى :

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

[الكهف]

فهذه مقولات ثلاث كاذبة .

قوله :

﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبَدِّلَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ (٢٥)

[الكهف]

هذه الاولى ، فكم من أشياء تغيرت ، ومن يضمن لك بقاء ما أنت فيه ، والحق تبارك وتعالى يقول في آية أخرى :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا^(١) مُصْبِحِينَ
(١٧) وَلَا يَسْتَشِيرُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩)
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ^(٢) ﴾ (٢٠)

[القمم]

الكذبة الثانية :

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً .. ﴾ (٣٦)

[الكهف]

فقد أنكر الساعة .

الكذبة الثالثة :

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦)

[الكهف]

وهذا هو الشاهد في الآية هنا ، ففيها اغترار ونعم على الله دون حق ، كمن ادعوا أن لهم الحسنى ، وهم ليسوا أهلها .

وفي موضع آخر تأتي نفس المقولة :

(١) الصَّرِيم : القطع ماديًا ، كقطع الشمار ، ويكون القطع معنويًا بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [القاموس القويم ١/ ٢٧٥] .

(٢) أى : احترقت فصارت سوداء مثل الليل ، وقيل : المصريم أرض سوداء لا تنبت شيئًا . [لسان العرب - مادة : صرم] .

﴿ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ نَسَهُ الشُّرُّ فَيَتُوسَّ قَنُوطًا ﴾ (٤٩)
وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِمِّسَّةٍ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
فَائِئِمَّةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ [فصلت]

وهكذا الإنسان في طَبْعِهِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ مِنْ طَلَبِ الْخَيْرِ ، وَكَلَّمَا
وَسَلَ فِيهِ إِلَىٰ مَرْتَبَةٍ تَمْتَنِي أَعْلَىٰ مِنْهَا ، يَقْنَطُ إِنَّ مَسَّهُ شَرٌّ ، وَإِنْ رَفَعَ
اللَّهُ عَنْهُ وَرَحِمَهُ قَال : هَذَا لِي .. أَنَا أَسْتَحِقُّهُ ، وَأَنَا جَدِيرٌ بِهِ .. الْآ
قُلْتُ : هَذَا فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ يَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ
الْأَمَانِي وَيَقُول :

﴿ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ .. ﴿٥٠﴾ ﴾ [فصلت]

وَيَرَوِي أَنَّ سَيِّدَنَا دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَام - مَعَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ
الْمُلْكِ وَالْعِظْمَةِ أَنَّهُ صَعِدَ يَوْمًا سَطْحَ مَنْزِلِهِ ، فَابْتَلَاهُ اللَّهُ بِسِرْبٍ مِنَ
الْجِرَادِ الذَّهَبِ ، فَحِينَئِذٍ رَأَاهُ دَاوُدُ جَعَلَ يَجْمَعُ مِنْهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ
رَبِّهِ : أَلَمْ أَغْنِكَ يَا دَاوُدُ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ فَضْلِكَ ^(١) .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ لَا جَرِمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ .. ﴿٦٦﴾ ﴾ [النحل]

لَا جَرِمَ : أَيُّ حَقًّا أَنْ لَهُمُ النَّارُ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ أَنْ جَعَلُوا اللَّهَ
مَا يَكْرَهُونَ ، وَتَصِفُ الْمُسْتَهْتَمِينَ الْكُذِبَ ، وَهَذِهِ أَعْمَالُ يَسْتَحَقُّونَ النَّارَ
عَلَيْهَا .

وَكَلِمَةُ ﴿ لَا جَرِمَ ﴾ مِنْهَا جَارِمٌ بِمَعْنَىٰ مُجْرِمٌ ، فَالْمَعْنَىٰ :
لَا جَرِيْمَةٌ فِي عِقَابِ هَؤُلَاءِ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلَىٰ عَقُوبَةِ الْجَرِيْمَةِ أَنَّهَا

(١) لَوْرَدَةُ الْبِقَارِيُّ فِي مَصْبِيحِهِ (٩٧٢) ، وَاحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ (٤١٣/٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ فِي حَقِّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ دَاوُدُ . وَهُوَ أَكْبَرُ .

جريمة .. إذن : لها معنيان ، لا بد أن لهم النار ، أو لا جريمة في أن لهم النار جزاء أعمالهم .

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ (٦٢)

[النحل]

جاءت في كلمة مُفْرَطُونَ عدة قراءات^(١) : مَفْرَطُونَ ، مَفْرِطُونَ ، مَفْرَطُونَ ، مَفْرَطُونَ . وجميعها تلتقي في المعنى .

نحن حينما نصل على جنازة مثلاً ، إذا كان الميت مكلفاً نقول في الدعاء له : « اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه .. اللهم إن كان مُحْسِنًا فزِدْ في إحسانه ، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عن سيئاته » . فإن كان صغيراً غير مكلف قلنا في الدعاء له : « اللهم اجعله فرطاً وذخراً »^(٢) . فما معنى فرطاً هنا ؟

معناه : أن يكون الطفل فرطاً لأبويه ومقدمة لهما إلى الجنة .. يمرُّ بين يدي والديه ويسبقهما إلى الجنة ، وكأنه يقدم عليهما ليُهد لهما الطريق ليغفر الله لهما .. إذن : معنى مُفْرَطُونَ أي مُقَدِّمُونَ . ولكن إلى النار .

(١) قراءة (مَفْرَطُونَ) : قراءة أبي عبيدة والكناسي والقراء . وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون في النار .

- قراءة (مَفْرِطُونَ) : قراءة نافع في رواية ورش . وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . ومعناه : مسرفون في الذنوب والمصيبة أي : أفرطوا فيها .

- قراءة (مَفْرَطُونَ) : قراءة أبي جعفر القاري . أي : مضطربون أمر الله ، فهو من التقريط في الواجب . [ذكره القرطبي في تفسيره ٢٨٤٦/٥] .

(٢) أورد البخاري في صحيحه (٢٠٢/٣ - فتح الباري) كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز من قول الحسن البصري : « يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب » ويقول : اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجرًا » .

كله ؛ ولذلك فامة محمد ﷺ من شرفها عند ربها أن قال لهم : أنتم مأمونون على رعاية منهجي في ذراتكم ، لوأمون لأنفسكم ، أمرون بالمعروف ، ناهون عن المنكر في غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم رسولا آخر . فأنتم سوف تقرمون بهذه المهمة .

لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ ﴾ (١١٠)

[آل عمران]

لقد أمن أمة محمد ﷺ على أن تكون حارسة لمنهجه ، إما بالنقص اللوامة ، وإما بالمجتمع الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر ، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة .

إذن : يأتي الرسول حينما يعم الفساد .. فما معنى الفساد ؟ .. الفساد : أن توجد مصالح طائفة على حساب طائفة أخرى ، فاهل الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليخلص الناس من فسادهم ، كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بد وأن يقابلوه بالكراهية والإنكار ، ويعلنوا عليه الحرب دفاعاً عن مصالحهم .

ويتبع الحق سبحانه هذا بقوله :

﴿ فَرِيقٌ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْوَاهُمْ ۚ ﴾ (١١١)

[النحل]

هنا يتدخل الشيطان ، ويؤزين لاهل الفساد أعمالهم ، ويضلهم على محاربة الرسل ؛ فهؤلاء الذين سيقتضون على نفوذكم ، سوف يأخذون ما هي أيديكم من متاع الدنيا ، سوف يهزون مراكزكم .

ويحطون من مكانكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفضون عليكم
السفلة^(١) والعبيد ..

وهكذا يتمسك أهل الفساد والظلم بظلمهم ، ويعضون عليه
بالنواجذ ، ويقفون من الرسل موقف العداء ، توطئ نفسك على هذا ،
فلن تقابل من السادة إلا بالجهود وبالإنكار وبالمحاربة .

ثم يقول تعالى :

﴿ فَهَوَّلَيْهِمْ الْيَوْمَ . (٦٢) ﴾ [النحل]

أي : في الآخرة ، فما دام الشيطان تولاهم في الدنيا ، وزين
لهم ، وأغراهم بعداء الرسل ، فكليتولاهم الآن ، وليدافع عنهم يوم
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف في قوله تعالى :

﴿ كَذَّبَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٦٣) ﴾ [الحشر]

وفي جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له : أنت أغويتنا
وزيئت لنا .. ماذا يقول ؟ يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْأَنُفْسُكُمْ . (٦٤) ﴾ [إبراهيم]

والسلطان هنا : إما بالحجة التي تُقنع ، وإما بالقهر والغلبة
والقوة التي تفرض ما تريد ، وليس للشيطان شيء من ذلك ..
لا يملك حجة يُقنعك بها لتفعل ، ولا يملك قوة يُجبرك بها أن تفعل
وأنت كاره .

(١) السفلة : نقبض العقبة . وهم أراذل الناس وغوغالهم . [لسان العرب - مادة : سفل] .

وهكذا يجادلهم الشيطان ويرد عليهم دعواهم ، فليس له عليكم سلطان ، بل مجرد الإشارة أو فتنة في المعصية .
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفِتْنَانِ نَكَصَ^(١) عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ... (١٨)﴾
[الأنفال]

وقوله :

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٣)﴾
[النحل]

يُصِفُ العَذَابَ هُنَا بِأَنَّهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ مُّهِلِكٌ ، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الْعَذَابَ بِأَنَّهُ أَلِيمٌ ، عَظِيمٌ ، مُّهِينٌ ، شَدِيدٌ .. وَالْعَذَابُ شَعُورٌ بِالْأَلَمِ وَإِحْسَاسٌ بِهِ ، وَقَدْ تَوَصَّلَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّ الْإِحْسَاسَ كُلَّهُ فِي الْجُلْدِ ؛ لِذَلِكَ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِيُذَيِّمَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَذَابَ :

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (٥٦)﴾
[النساء]

وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٤)﴾

(١) نكص : رجع وأجزم بعد إفساد . أي : رجع الشيطان متقهقراً إلى الوراء معلناً براءته من المشركين في بئر بعد أن أغراهم بالقتال . [القاموس القويم ٢/ ٢٨٧] .

فالكاتب هو القرآن الكريم .

وقول الحق سبحانه :

﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ .. ﴾ (٦٤)

[النمل]

دليل على أن أتباع الرسل السابقين نشأ بينهم خلاف ، فأى خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنبي واحد ؟ ما سببه ؟

قالوا : سبب هذا الخلاف ما يُسمونه بالسلطة الزمنية ..
ولتوضيح معنى السلطة الزمنية نصوب مثلاً بواحد كان شيخاً لطريقة مثلاً ، فلما مات تنازع الخلافة أبنائه من بعده .. كُلُّ يريد ما له ، وأخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع أبيه .. فلو كانت مسألة الخلافة هذه واضحة لى أذهانهم ما حدث هذا الخلاف .

وكذلك السلطة الزمنية حدثت في أتباع الرسل الذين أخذوا يكتبون الصكوك ، ويذكرون ما يحبون وما يرونه صواباً من وجهة نظرهم ، كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما تُسميه السلطة الزمنية .

فكيف - إذن - يتركون مصداً ﷺ يأخذ منهم هذه السلطة ، ويضع عليهم ما هم فيه من سيادة ، فقد جاء الرسول ﷺ ليبيِّن لهم . أى : يردّهم إلى جادة الحق ، وإلى الطريق المستقيم .

وقوله تعالى :

﴿ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً .. ﴾ (٦٤)

[النحل]

الهدى : معناه بيان الطريق الواضح لل غاية النافعة ، والطريق

لا يكون واضحاً إلا إذا خلا من الصُعَاب والعُقَبَات ، وخلا أيضاً من المخاوف ، فهو طريق واضح مأمون سهل ، وأيضاً يكون قصيراً يُوصِلُكَ إلى غايته من أقصر الطرق .

وَصَدَّ الهَدْي : الضلال . وهو أَنْ يُضِلَّكَ ، فإنْ أردتَ طريقاً وجَّهَكَ إلى غيره ، ودَلَّكَ على سواه ، أو دَلَّكَ على طريق به مضايقات وعُقَبَات .

أما الرحمة ، فقد وصف الحق تبارك وتعالى القرآن بأنه رحمة فقال :

﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - (٨٢) ﴾ [الإسراء]

فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟

الشفاء : إذا أصابنا داء ربنا سبحانه وتعالى يقول : طيِّبُوا دَاءَكُمْ وداوُوا امراضكم بكذا وكذا ، ورُدُّوا الحكم إلى الله .. هذا شفاء .

أما الرحمة : فهي أن يمنع أن يأتى الداء مرة أخرى ، فتكون وقاية تقتلع الداء من أصله فلا يعود .

ومثْلُ هذا يحدث فى عالم الطب ، فقد تذهب إلى طبيبٍ لِيُعَالَجَكَ من داء معين .. يثور فى الجلد مثلاً ، فلا يهتم إلا بما يراه ظاهراً ، ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة أخرى .

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقط ، بل يبحث عن سببه فى الباطن ، ويحاول أن يقتلع أسباب المرض من جذورها . فلا تُعاودك مرة أخرى .

سُورَةُ النُّحْلِ

﴿٨٠﴾ ٣٩

ولذلك ، لو نظرنا إلى قصة أيوب - عليه السلام - وما ابتلاه الله به نرى فيها مثالا رائعا لعلاج الظاهر والباطن معا ، فقد ابتلاه ربه ببلاء ظهر أثره على جسمه واضحا ، ولما آتاه سبحانه بالشفاء قال له :

﴿ارْكُضْ^(١) بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٧﴾﴾ [مس]

(مُغْتَسَلٌ) : أى . يغسل ويؤذي ما عندك من آثار هذا البلاء .

(وَشَرَابٌ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا

يعود .

وكذلك الحال فى علاج المجتمع . فقد جاء القرآن الكريم وفى العالم فساد كبير ، وداءات متعددة ، لا بد لها من منهج لشفاء هذه الداءات ، ثم نعطىها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى .

وقوله تعالى :

﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾﴾

[النمل]

أى : أن هذا القرآن فيه هدى ورحمة لمن آمن بك وپرسالتك : لأن الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض بل يعالج مَنْ رفق به ، ونهب إليه وعرض عليه نفسه فحصبه الطبيب وعرف علته .

وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به ، فيكون له هدى ورحمة .

(١) الركنى : الضرب بالرجل وتحريكها . قال تعالى : ﴿لَوْ كُنَّ بِرِجْلِكَ ..﴾ (٤٧) [مس] أى :

اضرب بها . [لسان العرب - مادة : ركنى ، والقاموس القريم ٢٧٥/١] .

ويترك في نفسه إشراقات نورانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى الدرجات ، في حين يسمعه آخر فلا يعي منه شيئاً ، ويقول كما حكى القرآن الكريم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴾ (٦٦)

[محمد]

وقال : ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۖ ﴾ (٤٤)

[قصص]

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ^(١) وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۖ ﴾ (٤٤)

[قصص]

إذن : فالقرآن واحد . ولكن الاستقبال مختلف .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (٦٥)

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينقلنا إلى آية ملحية مُحسنة لا يتكرها أحد ، وهي إنزال المطر من السماء ، وإحياء الأرض الميتة بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوساً على قدرته تعالى ، وأنه مأمون على خلقه .

وكانه سبحانه يقول لهم : إذا كنتُ أنا أعطيكم كذا وكذا ، وأرقر لكم الأمر العسادي الذي يفيد عنايتي بكم ، فإذا أنزلتُ لكم منهجاً ينفعكم ويصلح أحوالكم فصدقوه .

(١) الوقور : مثل في السمع أو جسم . [القاموس القويم ٢/ ٣٥٠] ومعناه في الآية أنهم لا يفهمون ما فيه كان في أنفهم حسماً أو ثقلاً في السمع . [انظر ابن كثير ١٠٣/٤] .

فهذا دليل مادي مُحَسَّنٌ يُوصِلُهُمْ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَنْهَجِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي
جاء على يد الرسول ﷺ في قوله تعالى :

﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ ۞٨٦ ﴾ [الإسراء]

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ ۞٦٥ ﴾ [النحل]

هذه آية كونية مُحَسَّنة لا ينكرها أحد .

ثم يقول : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ۞٦٥ ﴾ [النحل]

موت الأرض ، أى حالة كَوْنِهَا جَدِيَاءَ مُقْفَرَةً لَا زَرْعَ فِيهَا
وَلَا نَبَات . وهذا هو الهلاك بعينه بالنسبة لهم ، فإذا ما أجذبت
الأرض استشرفوا لسحابة ، لعمامة ، وانتظروا منها المطر الذي يُحْيِي
هذه الأرض الميتة .. يُحْيِيهَا بِالنَّبَاتِ وَالْعُشْبِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ هَامِدَةً
مَيِّتَةً .

فلو قبض ماء السماء عن الأرض لَمُتَّمْ جوعاً ، فخذوا من هذه
الآية المحسنة دليلاً على صدق الآية المعنوية التي هى منهج الله إليكم
على يد رسوله ﷺ ، فكما أمتننى على الأولى فأمتنى على الثانية .

وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ ۞٦٥ ﴾ [النحل]

مع أن هذه الآية تُرَى بِالْعَيْنِ وَلَا تُسْمَعُ ، قال القرآن :

﴿ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۖ ۞٦٥ ﴾ [النحل]

.. لماذا ؟

قالوا : لأن الله سبحانه أتى بهذه الآية لِيُفَتِّهَهُمْ إِلَى الْمَنْهَجِ الَّذِي
سِيَّاتِهِمْ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وهذا المنهج سَيُسْمَعُ مِنَ الرَّسُولِ
الْمُبَلِّغِ لِمَنْهَجِ اللَّهِ .

ومثال ذلك أيضاً في قوله تعالى :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ^(١) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧٦)

[النحل]

فالبضياء يرى لا يسمع .. لكنه قال : ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ لأن يترككم عن الليل ، ووسيلة الإدراك في الليل هي السمع .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لَتَكُنَّ لِلشَّاكِرِينَ عَظَمَةً مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَلِيغًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ (٦٦)

الكون الذي خلقه الله تعالى فيه أجناس متعددة : أدناها الجماد المتمثل في الأرض والجبال والمياه وغيرها ، ثم النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان .

وفي الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى - نموذجاً للجماد الذي اهتز بالمطر وأعطانا النبات ، وهنا ننقلنا هذه الآية إلى جنس أعلى وهو الحيوان .

﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ .. ﴾ (٦٦)

[النحل]

(١) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والمسرمد : النائم الذي لا ينقطع . [لسان العرب - مادة س ر م د] .

(٢) الفَرْث : ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كويه الرائحة . [القاموس القويم ٧٤/٢] .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨-٤٣

المقصود بالأنعام : الإبل والبقر والغنم والماعز ، وإنذ نُكِرَتْ في سورة الأنعام في قوله تعالى :

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَا تُكَذِّبُونَ حَرَّمَ أَمْ الْأُتْمِينَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُتْمِينَ يُحْذَرُ أَنْ يُطَمَّرَ بِعِلْمٍ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴿١٤٥﴾﴾

[الأنعام]

هذه هي الأنعام .

وقوله سبحانه : ﴿لَعِبْرَةٌ﴾ العبرة : الشيء الذي تعتبرون به ، وتستنتجون منه ما يدلکم على قدرة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى ، وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صدق منهجه سبحانه فتصدقونه .

ومن معاني العبرة : العبور والانتقال من شيء لآخر .. أى : أن تأخذ من شيء عبرة تفيد في شيء آخر . ومنها العبرة (الدمعة) ، وهى : شيء دفين نبهت عنه وأظهرته .

والمراد بالعبرة في خلق الأنعام :

﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾﴾

[النحل]

مادة : سقى جاءت في القرآن مرة « سقى » . ومرة « أسقى » ، وبعضهم^(١) قال : إن معناهما واحد ، ولكن التحقيق أن لكل منهما

(١) من هؤلاء ابن منظور في لسان العرب - مادة : سقى . قال : وفي القرآن : ﴿وَنُسْقِيهِمْ مِمَّا خَلَقْنَا لَنَا﴾ [الفرقان] من سقى . ونسقيه من أسقى . وهما لغتان بمعنى واحد .

معنى ، وإن اتفقا فى المعنى العام^(١)

سقى : كما فى قوله تعالى :

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُرًا ﴾ (٢١)

[الإنسان]

أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يسقى . ومنها قوله تعالى
فى قصة موسى عليه السلام :

﴿ فَسَقَى لَهُمَا . . ﴾ (٢٤)

[القمر]

أما أسقى : كما فى قوله تعالى :

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (٢٢)

[الحجر]

فمعناه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشربه الناس فى
حال نزوله . ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق
تبارك وتعالى لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشرّبوا منه ..
لا .. بل هو مخزون فى الأرض لمن أراد . والمضارع من أسقى :
يسقى .

إذن : هناك فرق بين الكلمتين ، وإن اتفقتا فى المعنى العام ..
وفرّق بين أن تعطى ما يستفاد منه فى ساعته ، مثل قوله :

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ . . ﴾ (٢١)

[الإنسان]

وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله :

(١) قاله الفراء فيما نقله عنه ابن منظور فى اللسان العرب تقول لكل ما كان من بطون
الأنعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم « أسقيت » ، فإذا سقاك ماء لشفتك قالوا « سقاء » ،
ولم يقرأوا : أسقاه . [لسان العرب - مادة : سقى] .

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ.. (٩٢)﴾ [الحجر]

لذلك يقولون : إن الذي يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ، فيعطى المحتاج مثلاً رغيفاً يأكله ، وقد يصنعه مؤجلاً فيعطيه ما يساعده على الكسب الدائم ليأكل هو متى يشاء من كسبه .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا هذه الفكرة في سورة الكهف ، في قصة ذي القرنين ، قال تعالى :

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٩٢)﴾ [الكهف]

فما داموا لا يفقهون قولاً .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين . وكيف قالوا :

﴿يٰۤاَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا^(١) عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤)﴾ [الكهف]

نقول : الذي يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال للوصول إليه وكأنه احتال أن يفهمهم ، وصبر عليهم حتى توصل إلى طريقة للتفاهم معهم ، في حين أنه كان قادراً على تركهم والاندصراف عنهم ، رَحِمَنَهُ أَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ .

فلما أراد ذو القرنين أن يبني لهم السد لم يَبْنِ هو بنفسه ، بل علمهم كيف يكون البناء ، حتى يقوموا به بأنفسهم متى أرادوا ، ولا يحتاجون إليه .. فقال :

(١) الخَرْجَ والقَرَجَ : ما يخرجهُ صاحب المال للعامل عنده من الأجر جزاء عمله أو ما يُخرجهُ من الزكاة للإمام . [القاموس القويم ١/ ١٨٩] -

﴿آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ﴾ (٩٦) [الكهف]

إذن : علمهم واحسن إليهم إحساناً دائماً لا ينتهى .

وقوله : ﴿نَمَّا فِي بَطُونِهِ ۖ﴾ (٩٦) [النحل]

أى : مما فى بطون الأنعام ، فقد ذُكِرَ الضمير فى (بطونه) باعتبار إرادة الجنس .

وقد أراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللبن :

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا ۖ﴾ (٩٦) [النحل]

والفرث فى كرش الحيوان من فضلات طعامه .

فالسبيرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرْثِ ، وهو روثُ الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها ، وهذا له رائحة كريهة ، وشكل قذر مُنْقَرٍ ، ومن بين دم ، والدم له لونه الأحمر ، وهو أيضاً غير مُسْتَسَاغٍ ؛ ومنهما يُخْرِجُ لنا الخالق سبحانه لبناً خالصاً من الشوائب نقياً سليماً من لون الدم ورائحة الفَرْثِ .

وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ ؟

وَيُنْهِى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ وَاصِفًا هَذَا اللَّبَنَ :

﴿لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۖ﴾ (٩٦) [النحل]

(٩٦) زُبُرُ الحديد : قطع . الصدفان : الجبلان وقيل : ما بينهما . أى : وضع بعضه على بعضه من الأساس حتى إذا حلأى به رموس الجبلين طويلاً وعرضاً قل انفخوا . والقطر : النحاس المذاب . [لاله لى تفسير ابن كثير ١٠٤ / ٢] .